中阿含經卷第四　履
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
業相應品師子經第八　初一日誦
我聞如是一時佛遊鞞舍離在獮猴
水邊高樓臺觀尒時衆多鞞舍離麗
掣集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及
比丘衆彼時屋乹弟子師子大臣亦
在衆中是時師子大臣欲往見佛供
養礼事師子大臣則先往詣諸屋乹
所白屋乹曰諸尊我欲往見沙門瞿
曇彼時屋乹訶師子曰汝莫欲見沙
門瞿曇所以者何沙門瞿曇宗本不
可作亦為人說不可作法師子若見
宗本不可作則不吉利供養礼事亦
不吉利彼衆多鞞舍離麗掣再三集
在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘
衆彼時屋乹弟子師子大臣亦再三
在彼衆中時師子大臣亦復再三欲
往見佛供養礼事師子大臣便不辭
屋乹即往詣佛共相問訊却坐一面
而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可
作亦為人說不可作法瞿曇若如是

說沙門瞿曇宗本不可作亦為人說
不可作法彼不謗毀沙門瞿曇耶彼
說真實耶彼說是法耶彼說法如法
耶於如法無過無難詰耶世尊答曰
師子若如是說沙門瞿曇宗本不可
作亦為人說不可作法彼不謗毀沙
門瞿曇彼說真實彼說是法彼說如
法於法無過亦無難詰所以者何師
子有事因此事故於如實法不能謗
毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說
不可作法師子復有事因此事故於
如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可
作亦為人說可作之法師子復有事
因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本斷滅亦為人說斷滅之法
師子復有事因此事故於如實法不
能謗毀沙門瞿曇宗本可惡亦為人
說可憎惡法師子復有事因此事故
於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本
法律亦為人說法律之法師子復有
事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之
法師子復有事因此事故於如實法

不能誹謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎
亦為人說不入胎法師子復有事因
此事故於如實法不能誹謗毀沙門瞿
曇宗本安隱亦為人說安隱之法師
子云何有事因此事故於如實法不
能誹謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為
人說不可作法師子我說身惡行不
可作口意惡行亦不可作師子若如
是比無量不善穢汙之法為當來有
本煩熱苦報生老病死因師子我說
此法盡不可作師子是謂有事因此
事故於如實法不能誹謗毀沙門瞿曇
宗本不可作亦為人說不可作法師
子云何復有事因此事故於如實法
不能誹謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為
人說可作之法師子我說身妙行可
作口意妙行亦可作師子若如是比
无量善法與樂果受於樂報生於善
處而得長壽師子我說此法盡應可
作師子是謂有事因此事故不能誹
毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可
作之法師子云何復有事因此事故
於如實法不能誹謗毀沙門瞿曇宗本

斷滅亦為人說斷滅之法師子我說
身惡行應斷滅口意惡行亦應斷滅
師子若如是比无量不善穢汙之法
為當來有本煩熱苦報生老病死因
師子我說此法盡應斷滅師子是謂
有事因此事故於如實法不能謗毀
沙門瞿曇宗本斷滅亦為人說斷滅
之法師子云何復有事因此事故於
如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可
惡亦為人說可憎惡法師子我說身
惡行可憎惡口意惡行亦可憎惡師
子若如是比无量不善穢汙之法為
當來有本煩熱苦報生老病死因師
子我說此法盡可憎惡師子是謂有
事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本可惡亦為人說可憎惡
法師子云何復有事因此事故於如
實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律
亦為人說法律之法師子我為斷貪
婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而說
法律師子若如是比無量不善穢汙
之法為當來有本煩熱苦報生老病
死因師子我為斷彼故而說法律師

子是謂有事因此事故於如實法不　中阿含經卷第廿六　第十五張　履　寫
能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦為人
說法律之法師子云何復有事因此
事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇
宗本苦行亦為人說苦行之法師子
或有沙門梵志倮形無衣或以手為
衣或以葉為衣或以珠為衣或不以
缾取水或不以魁取水不食刀杖劫
抄之食不食欺妄食不自往不遣信
不来尊不善尊不住尊若有二人食
不在中食不懷妊家食不畜狗家食設
使家有糞蠅飛来便不食也不噉魚
不食肉不飲酒不飲惡水或都無所
飲學無飲行或噉一口以一口為足
或二口三四乃至七口以七口為足
或食一得以一得為足或二三四乃
至七得以七得為足或日一食以一
食為足或二三四五六七日半月一
月一食以一食為足或食菜茹或食
稗子或食穄米或食雜𪍿或食頭頭
邏食或食麤食或至無事處依於
無事或食根或食果或食自落果或
持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或

持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或

持全穿皮或持散髮或持編髮或持
散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚
髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或
住立斷坐或修蹲行或有卧刺以刺
為床或有卧果以果為床或有事水
晝夜手抒或有事火竟昔然之或事
日月尊祐大德叉手向彼如此之比
受無量苦學煩熱行師子有此苦行
我不說無師子然此苦行為下賤業
至苦至困凡人所行非是聖道師子
若有沙門梵志彼苦行法知斷滅盡
拔絕其根至竟不生者我說彼苦行
師子如來無所著等正覺彼苦行法
知斷滅盡拔絕其根至竟不生是故
我苦行師子是謂有事因此事故於
如實法不能誣謗沙門瞿曇宗本苦
行亦為人說苦行之法師子云何復
有事因此事故於如實法不能誣謗
沙門瞿曇宗本不入胎亦為人說
不入胎法師子若有沙門梵志更受
胎生知斷滅盡拔絕其根至竟不生
者我說彼不入於胎師子如來無所

著等正覺當来有胎生知斷滅盡拔
絶其根至竟不生是故我不入於胎
師子是謂有事因此事故於如實法
不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎
亦為人說不入胎法師子云何復有
事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之
法師子族姓子所有剃除鬚髮著袈
裟至信捨家無家學道者唯無上
梵行訖我於現法自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真我自安隱亦安隱
他比丘比丘尼優婆塞優婆夷我已
度彼便為生法衆生於生法解脫老
法病法死法憂慼染汙法衆生於憂
慼染汙法解脫師子是謂有事因此
事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇
宗本安隱亦為人說安隱之法師子
大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我
已解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者
發之迷者示道闇中施明若有眼者
便見於色沙門瞿曇亦復如是為我
無量方便說法現義隨其諸道世尊

我今自歸於佛法及比丘衆唯願世 中阿含經卷四 第[illegible]張
尊受我為優婆塞從今日始終身自
歸乃至命盡世尊猶如有人養不良
馬望得其利徒自疲勞而不獲利世
尊我亦如是彼愚癡人不善曉了
不能自知不識良田而不自審長夜
奉敬供養禮事望得其利唐苦無益
世尊我今再自歸佛法及比丘衆唯
願世尊受我為優婆塞從今日始終
身自歸乃至命盡世尊我本無知為
愚癡人有信有敬從今日斷所以
者何欺誑我故世尊我今三自歸佛
法及比丘衆唯願世尊受我為優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是師子大臣及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
師子經第八竟 [illegible]
中阿含業相應品尼乾經第九 初一日誦
我聞如是一時佛遊釋羈瘦在天邑
中尒時世尊告諸比丘諸尼乾等如
是見如是說謂人所受皆因本作若
其故業因苦行滅不造新者則諸業
盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則

得苦邊我便往彼到已即問尼乾汝等實如是見如是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我言如是瞿曇我復問彼尼乾汝等自有淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼乾汝等自無淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證而作是說謂人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼乾若汝等自有淨智我為本有我為本無我為本作惡為不作惡我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證尼乾汝等可得作是說謂人所

受苦因本作若其故業因苦行滅不
造新者則諸業盡諸業盡已則得苦
盡得苦盡已則得苦邊尼乾猶如有
人身被毒箭因被毒箭則生極苦彼
為親屬憐念愍傷欲饒益安隱故即
呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而
為開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡
已而求箭金求箭金時復生極苦求
得金已即便拔出因拔出時復生極
苦拔金出已薄瘡纏裹因裹瘡時復
生極苦彼於拔箭金後得力無患不
壞諸根平復如故尼乾彼人自有淨
智便作是念我本被毒箭因被毒箭
則生極苦我諸親屬見憐念愍傷欲
饒益安隱我故即呼拔箭金醫箭金
醫來便以利刀為我開瘡因開瘡時
復生極苦既開瘡已而求箭金求箭
金時復生極苦求得金已即便拔出
因拔出時復生極苦拔金出已薄瘡
纏裹因裹瘡時復生極苦我於拔箭
金後得力無患不壞諸根平復如故
如是尼乾若汝等自有淨智我為本
有我為本無我為本作惡為不作惡

我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡
已便得盡即於現世斷諸不善得衆
善法修習作證尼乾汝等可得作是
說謂人所受皆因本作若其故業因
苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡
已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我
問如是不見諸尼乾能答我言瞿曇
如是不如是復次我問諸尼乾曰若
諸尼乾有上斷上苦行尒時諸尼乾
生上苦耶彼答我言如是瞿曇若有
中斷中苦行尒時諸尼乾生中苦耶
彼答我言如是瞿曇若有下斷下苦
行尒時諸尼乾生下苦耶彼答我言
如是瞿曇是為諸尼乾有上斷上苦
行尒時諸尼乾則生上苦有中斷中
苦行尒時諸尼乾則生中苦有下斷
下苦行尒時諸尼乾則生下苦若使
諸尼乾有上斷上苦行尒時諸尼乾
止息上苦有中斷中苦行尒時諸尼
乾止息中苦有下斷下苦行尒時諸
尼乾止息下苦若如是作不如是作
止息極苦甚重苦者當知諸尼乾即
於現世作苦但諸尼乾為癡所覆為

無所緣而作是說謂人所受皆因本 中含卷第 第十張 啟
作若其故業因苦行滅不造新者則
諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡
已則得苦邊我問如是不見諸尼乾
能答我言瞿曇如是不如是復次我問
諸尼乾曰諸尼乾若有樂報業彼業
寧可因斷因苦行轉作苦報耶彼答
我言不也瞿曇諸尼乾若有苦報業
彼業寧可因斷因苦行轉作樂報耶
彼答我言不也瞿曇諸尼乾若有現
法報業彼業寧可因斷因苦行轉作
後生報耶彼答我言不也瞿曇諸尼
乾若有後生報業彼業寧可因斷因
苦行轉作現法報耶彼答我言不也
瞿曇諸尼乾若有不熟報業彼業寧
可因斷因苦行轉作熟報耶彼答我
言不也瞿曇諸尼乾若有熟報業彼
業寧可因斷因苦行轉作異耶彼答
我言不也瞿曇諸尼乾是為樂報業
彼業不可因斷因苦行轉作苦報諸
尼乾苦報業彼業不可因斷因苦行
轉作樂報諸尼乾現法報業彼業不
可因斷因苦行轉作後生報諸尼乾

後生報業彼業不可因斷因苦行轉
作現法報業諸尼乾不熟業彼業不可
因斷因苦行轉作熟報業諸尼乾熟報
業彼業不可因斷因苦行轉作異者
以是故諸尼乾虛妄方便空斷無獲
彼諸尼乾便報我言瞿曇我有尊師
名親子尼乾作如是說諸尼乾汝等
若本作惡業彼業皆可因此苦行而
得滅盡若今護身口意因此不復更
作惡業也我復問彼諸尼乾曰汝等
信尊師親子尼乾不疑惑耶彼答我
言瞿曇我信尊師親子尼乾无有疑
惑我復語彼諸尼乾曰有五種法現
世二報信樂聞念見善觀諸尼乾人
自有虛妄言是可信可樂可聞可念
可見善觀耶彼答我言如是瞿曇我
復語彼諸尼乾曰是虛妄言何可信
何可樂何可聞何可念何可善觀謂
人自有虛妄言有信有樂有聞有念
有善觀若諸尼乾作是說者於如法
中得五詰責為可憎惡云何為五今
此衆生所受苦樂皆因本作若爾者
諸尼乾等本作惡業所以者何因彼

中阿含經卷第四 第十四張

故諸尼乹於今受極重苦是謂尼乹
第一可憎惡復次衆生所受苦樂皆
因合會若尒者諸尼乹等本惡合會
所以者何因彼故諸尼乹於今受極
重苦是謂尼乹第二可憎惡復次衆
生所受苦樂皆因為命若尒者諸尼
揵等本惡為命所以者何因彼故諸
尼乹於今受極重苦是謂尼乹第三
可憎惡復次衆生所受苦樂皆因見
也若尒者諸尼乹等本有惡見所以
者何因彼故諸尼乹於今受極重苦
是謂尼乹第四可憎惡復次衆生所
受苦樂皆因尊祐造若尒者諸尼乹
等本惡尊祐所以者何因彼故諸尼
乹於今受極重苦是謂尼乹第五可
憎惡若諸尼乹因本所作惡業惡合
會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所
造因彼故諸尼乹於今受極重苦是
謂因彼事故諸尼乹等為可憎惡我
所自知自覺法為汝說者若沙門梵志
若天魔梵及餘世間皆無能伏皆無
能識皆無能制云何我所自知自覺
法為汝說者非為沙門梵志若天魔

梵及餘世間所能伏所能織所能制
若有比丘捨身不善業修身善業捨
口意不善業修口意善業彼於未來
苦便自知我無未來苦如法得樂而
不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷
苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者
即修其行欲已斷者苦便得盡彼若
欲斷苦因行捨欲者即修其行捨欲
已斷者苦便得盡若彼比丘便作是
念隨所為隨所行不善法生而善法
滅若自斷苦不善法滅而善法生我
今寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦
已不善法滅而善法生不復斷苦所
以者何比丘本所為者其義已成若
復斷苦是處不然比丘猶如箭工用
撿撓箭其箭已直不復用撿所以者
何彼人本所為者其事已成若復用
撿是處不然如是比丘便作是念隨
所為隨所行不善法生而善法滅若
自斷苦不善法滅而善法生我今寧可
自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善
法滅而善法生不復斷苦所以者何
本所為者其義已成若復斷苦是處

不然比丘猶如有人愛念染著敬待
彼女然彼女人更與他語共相問許
往來止宿其人因是身心生苦惱極
憂感耶比丘答曰如是世尊所以者
何其人於女愛念染著極相敬待而
彼女人更與他語共相問許往來止
宿其人身心何得不生苦惱憂感比
丘若後其人而作是念我唐愛念敬待
彼女然彼女人更與他語共相問許
往來止宿我今寧可因自苦自憂感
斷為彼女愛念染著耶其人於後因
自苦自憂故復斷為彼女愛念染著若
彼女人故與他語共相問許往來止
宿其人於後身心寧當復生苦惱極
憂感耶比丘答曰不也世尊所以者
何其人於女無復愛念染著之情若
彼女人故與他語共相問許往來止
宿若後其人因此身心復生苦惱極
憂感者是處不然如是比丘便作是
念隨所為隨所行不善法生而善法
滅若自斷其苦不善法滅而善法生
我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷
苦已不善法滅而善法生不復斷苦

所以者何本所為者其義已成若復
斷苦是處不然彼復作是念若有所
因斷其苦者我便已斷然我於欲猶
故未斷我今寧可求斷於欲便求斷
欲彼為斷欲故獨住遠離在無事處
或至樹下空安靜處山巖石室露地
穰積或至林中或在塚間彼已在無
事處或至樹下空安靜處敷尼師檀
結加趺坐正身正願反念不向斷除
貪伺心無有諍見他財物諸生活具
不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除
其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑
於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除
其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲
離惡不善之法至得第四禪成就遊
彼得如是定心清淨无穢無煩柔軟
善住得不動心趣向漏盡智通作證
彼便知此苦如真知此苦習知此苦
滅知此苦滅道如真亦知此漏如真
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如
真彼如是知如是見已則欲漏心解
脫有漏無明漏心解脫解脫已便知
解脫生已盡梵行已立所作已辦不

更愛有知如真如来如是正心解脫
得五稱譽如法無諍可愛可敬云何
為五彼衆生者所受苦樂皆因本作
若尓者如来本有妙業因彼故如来
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如来得第一稱譽復次衆生所
受苦樂皆因合會若尓者如来本妙
合會因彼故如来於今聖无漏樂寂
靜止息而得樂覺是謂如来得第二
稱譽復次衆生所受苦樂皆因為命
若尓者如来本妙為命因彼故如来
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如来得第三稱譽復次衆生所
受苦樂皆因見也若尓者如来本妙
見因彼故如来於今聖无漏樂寂靜
止息而得樂覺是謂如来得第四稱
譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造
若尓者如来本妙尊祐因彼故如来
於今聖無漏樂寂靜止息而得樂覺
是謂如来得第五稱譽是為如来本
妙業妙合會妙為命妙見妙尊祐為
妙尊祐所造因彼故如来於今聖無
漏樂寂靜止息而得樂覺以此事故

如来於今得五稱譽有五因緣心
生憂苦云何為五婬欲纏者因婬欲
纏故心生憂苦如是瞋恚睡眠掉悔
疑惑纏者因疑惑纏故心生憂苦是
謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅
憂苦云何為五若婬欲纏者因婬欲
纏故心生憂苦除婬欲纏已憂苦便滅
因婬欲纏心生憂苦於現法中而得
究竟無煩無熱常住不變是聖所知
聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑惑
纏者因疑惑纏故心生憂苦除疑惑
纏已憂苦便滅因疑惑纏心生憂苦
於現法中而得究竟無煩無熱常住
不變是聖所知聖所見是謂五因緣
心滅憂苦復次更有現法而得究竟
無煩無熱常住不變是聖所知聖所
見云何更有現法而得究竟無煩無
熱常住不變是聖所知聖所見謂八
支聖道正見乃至正定是為八是謂
更有現法而得究竟無煩無熱常住
不變是聖所知聖所見佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
尼乾經第九竟 三千六百

中阿含業相應品波羅牢經第十 中阿含經卷四 第二十張 一 復 初一日誦

我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比
丘衆俱往至北村往北村北尸攝恕
林中尒時波羅牢伽弥尼聞沙門瞿
曇釋種子捨釋宗族出家學道遊拘
麗瘦與大比丘衆俱至此北村往北
村北尸攝恕林中彼沙門瞿曇有大
名稱周聞十方沙門瞿曇如來無所
著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼於
此世天及魔梵沙門梵志從人至天
自知自覺自作證成就遊彼若說法
初善中善竟亦善有義有文具足清
淨顯現梵行若見如來無所著等正
覺尊重礼拜供養承事者快得善利
彼作是念我應往見沙門瞿曇礼事
供養波羅牢伽弥尼聞已從北村出
北行至尸攝恕林欲見世尊礼事供
養彼羅牢伽弥尼遥見世尊在林樹
間端正姝好猶星中月光曜暐曄晃
若金山相好具足威神巍巍諸根寂
定無有蔽㝵成就調御息心靜默彼
羅牢伽弥尼遥見佛已前至佛所共

相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙
門瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙
門瞿曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿
曇耶彼說真實耶彼說是法耶彼說法
如法耶於如法無過無難詰耶世尊
答曰伽彌尼若如是說沙門瞿曇知
幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真
實彼說是法彼說法如法於法無過
亦無難詰所以者何伽彌尼我知彼
幻我自非幻彼羅摩說曰彼沙門梵
志所說真實而我不信彼說沙門瞿
曇知幻是幻世尊告曰伽彌尼若知
幻者即是幻耶彼羅摩白曰如是世
尊如是善逝世尊告曰伽彌尼汝莫
自誤謗毀於我若謗毀我者則便自
損有諍有犯聖賢所惡而得大罪所
以者何此實不如汝之所說伽彌尼
汝聞拘麗瘦有卒耶答曰聞有伽彌
尼於意云何拘麗瘦用是卒為答曰
瞿曇通使煞賊為此事故拘麗瘦畜
是卒也伽彌尼於意云何拘麗瘦卒
為有戒為無戒耶答曰瞿曇若世間
有無戒德者無過拘麗瘦卒所以者

何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行悪法復
問伽弥尼汝如是見如是知我不問
汝若他問汝波羅牢伽弥尼知拘麗
瘦卒極犯禁戒唯行悪法因此事故
波羅牢伽弥尼極犯禁戒唯行悪法
若如是說為真說耶答曰非也瞿曇
所以者何拘麗瘦卒見異欲異所願
亦異拘麗瘦卒極犯禁戒唯行悪法
我極持戒不行悪法復問伽弥尼汝
知拘麗瘦卒極犯禁戒唯行悪法然
不以此為犯禁戒唯行悪法如來何
以不得知幻而自非幻所以者何我
知幻知幻人知幻報知斷幻伽弥尼
我亦知殺生知殺生人知殺生報知
斷殺生伽弥尼我知不與取知不與
取人知不與取報知斷不與取伽弥
尼我知妄言知妄言人知妄言報知
斷妄言伽弥尼我如是知如是見若
有作是說沙門瞿曇知幻即是幻者
彼未斷此語聞彼心彼欲彼願彼聞
彼念彼觀如屈伸辟須命終生地獄
中波羅牢伽弥尼聞已怖懼戰慄身
毛皆竪即從坐起頭面礼足長跪叉

手白世尊曰悔過瞿曇曰昔善逝如
愚如癡如不定如不善所以者何我
以妄說沙門瞿曇是幻唯願瞿曇受
我悔過見罪發露我悔過已護不更
作世尊告曰如是伽弥尼汝實如愚
如癡如不定如不善所以者何謂汝
於如来無所著等正覺妄說是幻然
汝能悔過見罪發露護不更作如是
伽弥尼若有悔過見罪發露護不更
作者則長養聖法而無有失於是彼
羅牟伽弥尼叉手向佛白世尊曰瞿
曇有一沙門梵志如是見如是說若
有煞生者彼一切即於現法受報因
彼生憂苦若有不與取妄言彼一切
即於現法受報因彼生憂苦沙門瞿
曇於意云何世尊告曰伽弥尼我今
問汝隨所解答伽弥尼於意云何若
村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗
身而作倡樂歌儛自娛唯作女妓歡
樂如王若有問者此人本作何等今
頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌儛
自娛唯作女妓歡樂如王或有答者
此人為王煞害怨家王歡喜已即與

賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身
而作倡樂歌儛自娛唯作女妓歡樂
如王伽弥尼汝如是見如是聞不答
曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又復
見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令
出南城門坐高標下而梟其首若
有問者此人何罪為王所戮或有答
者此人枉煞王家無過之人是以王
教如是行刑伽弥尼汝如是見如是
聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥
尼若有沙門梵志如是見如是說若
有煞生彼一切即於現法受報因彼
生憂苦彼為真說為虛妄言答曰妄
言瞿曇若彼說妄言汝意信不答曰
不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉伽
弥尼復問伽弥尼於意云何若村邑
中或有一人頭冠華鬘雜香塗身而
作倡樂歌儛自娛唯作女妓歡樂如
王若有問者此人本作何等今頭冠
華鬘雜香塗身而作倡樂歌儛自娛
唯作女妓歡樂如王或有答者此人
於他國中而不與取是以此人頭冠
華鬘雜香塗身而作倡樂歌儛自娛

唯作女妓歡樂如王伽彌尼汝如是
見如是聞不答曰見也瞿曇已聞當
聞伽彌尼又復見王收捕罪人反縛
兩手打鼓唱令出南城門坐高標下
而梟其首若有問者此人何罪為王
所殺或有答者此人於王國而不與
取是以王教如是行刑伽彌尼汝如
是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞
當聞伽彌尼若有沙門梵志如是見
如是說若有不與取彼一切即於現
法受報因彼生憂苦彼為真說為虛
妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言於
意信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰
善哉善哉伽彌尼復問伽彌尼於意
云何若村邑中或有一人頭冠華鬘
雜香塗身而作倡樂歌儛自娛唯作
女妓歡樂如王若有問者此人本作
何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡
樂歌儛自娛唯作女妓歡樂如王或
有答者此人作妓能戲調笑彼以妄
言令王歡喜王歡喜已即與賞賜是
以此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡
樂歌儛自娛唯作女妓歡樂如王伽

弥屋汝如是見如是聞不荅曰見也
瞿曇已聞當聞伽弥屋又復見王叔
捕罪人用棒打煞戚以木檻露車載
之出北城門棄著塹中若有問者此
人何罪為王所煞或有荅者此人在
王前妄有所證彼以妄言欺誑於王
是以王教取作如是伽弥屋汝如是
見如是聞不荅曰見也瞿曇已聞當
聞伽弥屋於意云何若有沙門梵志
如是見如是說若有妄言彼一切即
於現法受報因彼生憂苦彼為真說
為虛妄言荅曰妄言瞿曇若彼說妄
言汝意信不荅曰不信也瞿曇世尊
歎曰善哉善哉伽弥屋於是波羅牢
伽弥屋即從坐起偏袒著衣叉手向
佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極妙善
喻善證瞿曇我於此村中造作高堂
敷設床褥安立水器然大明燈若有
精進沙門梵志来宿高堂我隨其力
供給所須有四論士所見各異更相
違反来集高堂於中論士如是見如
是說無施無齋無有呪說無善惡業
無善惡業報無此世彼世無父無母

世無真人往至善處善去善向此世
彼世自知自覺自作證成就遊第二
論士而有正見反第一論士所見所
知如是見如是說有施有齋亦有呪
說有善惡業有善惡業報有此世彼世
有父有母世有真人往至善處善去
善向此世彼世自知自覺自作證成
就遊第三論士如是見如是說自作
教作自斷教斷自煑教煑愁煩憂慼
搥胷懊惱啼哭愚癡煞生不與取邪
婬妄言飲酒穿牆開藏至他巷劫害
村壞邑破城滅國作如是者為不作
惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一
切衆生於一日中斫截斬剉剝裂削
割作一肉段一分一積因是無惡業
因是無惡業報恒水南岸煞斷煑去
恒水北岸施與作齋呪說而來因是
無罪無福因是無罪福報施與調御
守護攝持稱譽饒益惠施愛言利及
等利因是無福因是無福報第四論
士而有正見反第三論士所知所見
如是見如是說自作教作自斷教斷
自煑教煑愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭

愚癡煞生不與取邪婬妄言飲酒穿
牆開藏至他巷劫害村壞邑破城滅
國作如是者實為作惡又以鐵輪利
如剃刀彼於此地一切衆生於一日
中斫截斬剉剝裂剬割作一肉段
分一積因是有惡業因是有惡業報
恒水南岸煞斷煮去恒水北岸施與
作齋咒說而来因是有罪有福因是
有罪福報施與調御守護攝持稱
譽饒益惠施愛言利及等利因是有
福因是有福報瞿曇我聞是已便生
疑惑此沙門梵志誰說真實誰說虛
妄世尊告曰伽彌尼汝莫生疑惑所
以者何因有疑惑便生猶豫伽彌尼
汝自無淨智為有後世為無後世伽
彌尼汝又無淨智所作為惡所作為
善伽彌尼有法之定名曰遠離汝因
此定可得正念可得一心如是汝於
現法便斷疑惑而得昇進於是波羅
牟伽彌尼復從坐起偏袒著衣叉手
向佛白曰世尊瞿曇云何法定名曰
遠離令我因此可得正念可得一心
如是我於現法便斷疑惑而得昇進

世尊告曰伽弥尼多聞聖弟子離煞
斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪見
得正見彼於晝日教田作耕稼至暮
放息入室坐定過夜曉時而作是念
我離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至
斷邪見得正見彼便自見我斷十惡
業道念十善業道彼自見斷十惡業
道念十善業道已便生歡悅生歡悅
已便生於喜生於喜已便止息身止
息身已便身覺樂身覺樂已便得一
心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊彼作
是念若有沙門梵志如是見如是說
無施無齋無有呪說無善惡業無善
惡業報無此世彼世無父無母世無
真人往至善處善去善向此世彼世
自知自覺自作證成就遊若彼沙門
梵志所說真實者我不犯世怖與不
怖常當慈愍一切世間我心不與衆
生共諍無濁歡悅我今得無上人上

之法昇進得安樂居謂遠離法定彼
沙門梵志所說不是不非不是不非
已得內心止伽弥尼是謂法定名曰
遠離汝因此定可得正念可得一心
如是汝於現法便斷疑惑而得昇進
復次伽弥尼多聞聖弟子離煞斷煞
斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正
見彼於晝日教田作耕稼至暮放息
入室坐定過夜曉時而作是念我離
煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪
見得正見彼便自見我斷十惡業道
念十善業道彼自見斷十惡業道念
十善業道已便生歡悅生歡悅已便
生於喜生於喜已便止息身止息身
已便身覺樂身覺樂已便得一心伽
弥尼多聞聖弟子得一心已則心與
悲俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與悲俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大无量善
脩遍滿一切世間成就遊彼作是念
若沙門梵志如是見如是說有施有
齋亦有呪說有善惡業有善惡業報
有此世彼世有父有母世有真人往

至善處善去善向此世彼世自知自
覺自作證成就遊若彼沙門梵志所
說真實者我不犯世怖與不怖常當
慈愍一切世間我心不與衆生共諍無
濁歡悅我得無上人上之法昇進得
安樂居謂遠離法定彼沙門梵志所
說不是不非不是不非已得內心止
伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因此
定可得正念可得一心如是於現法
便斷疑惑而得昇進復次伽弥尼多
聞聖弟子離煞斷煞斷不與取邪婬
妄言至斷邪見得正見彼於晝日教
田作耕稼至暮放息入室坐定過夜
曉時而作是念我離煞斷煞斷不與
取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便
自見我斷十惡業道念十善業道彼
自見斷十惡業道念十善業道已便
生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜
已便止息身止息身已便身覺樂身
覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖弟
子得一心已則心與喜俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普
周一切心與喜俱無結無怨無恚無

諍極廣甚大无量善修遍滿一切世
間成就遊彼作是念若有沙門梵志
如是見如是說自作教作自斷教斷
自煑教煑愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭
愚癡煞生不與取邪婬妄言飲酒穿
牆開藏至他巷刼害村壞邑破城滅
國作如是者實爲不作悪又以鐵輪利
如剃刀彼於此地一切衆生於一日
中斫截斬剉剝裂劚割作一肉段
分一積因是無悪業因是无悪業報
恒水南岸煞斷煑去恒水北岸施與
作齋咒說而来因是無罪無福因是
無罪福報施與調御守護攝持攝
與饒益惠施愛言利及等利因是無
福因是無福報若沙門梵志所說真
實者我不犯世怖與不怖常當慈愍
一切世間我心不與衆生共諍無濁
歡悅我今得無上人上之法昇進得
安樂居謂遠離法定彼於沙門梵志
所說不是不非不是不非已內得心
止伽弥尼是謂法定名曰遠離汝因
此定可得正念可得一心如是汝於
現法便斷疑惑而得昇進復次伽弥

尼多聞聖弟子離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽彌尼多聞聖弟子得一心已則心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自煮教煮愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡煞生不與取邪婬妄言飲酒穿牆開藏至他巷刼害村壞邑破城滅國作如是者實為作惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬剉剝裂剬割作一肉段一分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南岸煞斷煮去恒水北岸施與作

齋呪說而求因是有罪有福因是有
罪福報施與調御守護攝持稱譽饒
益惠施愛言利及等利因是有福因
是有福報若沙門梵志所說真實者
我不犯世怖與不怖常當慈愍一切
世間我心不與衆生共諍無濁歡悅
我得無上人上之法昇進得樂居謂
遠離法定彼於沙門梵志所說不是
不非不是不非已得內心止伽弥尼
是謂法定名曰遠離汝因此定可得
正念可得一心如是於現法便斷疑
惑而得昇進說此法時波羅牢伽弥
尼遠塵離垢諸法淨眼生於是波羅
牢伽弥尼見法得法覺白淨法斷疑
度惑更無餘尊不復從他無有猶豫
已住果證於世尊法得無所畏即從
坐起稽首佛足白曰世尊我今自歸
佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是波羅牢伽弥尼及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

波羅牢經第十竟 [illegible]

中阿含經卷第四 [illegible]

中阿含業相應品第二竟 [illegible] 初一日誦

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造